

經部

欽定四庫全書

三禮圖集注卷十二

宋 聶崇義 撰

匏爵　瓦甒有蓋

蜃尊　概尊

散尊　大罍有蓋

大璋瓚　中璋瓚

邊璋瓚　方壺

圓壺　酒壺

罋　疏勺

蒲勺　爵

觚　觶

角　散

觥　豐

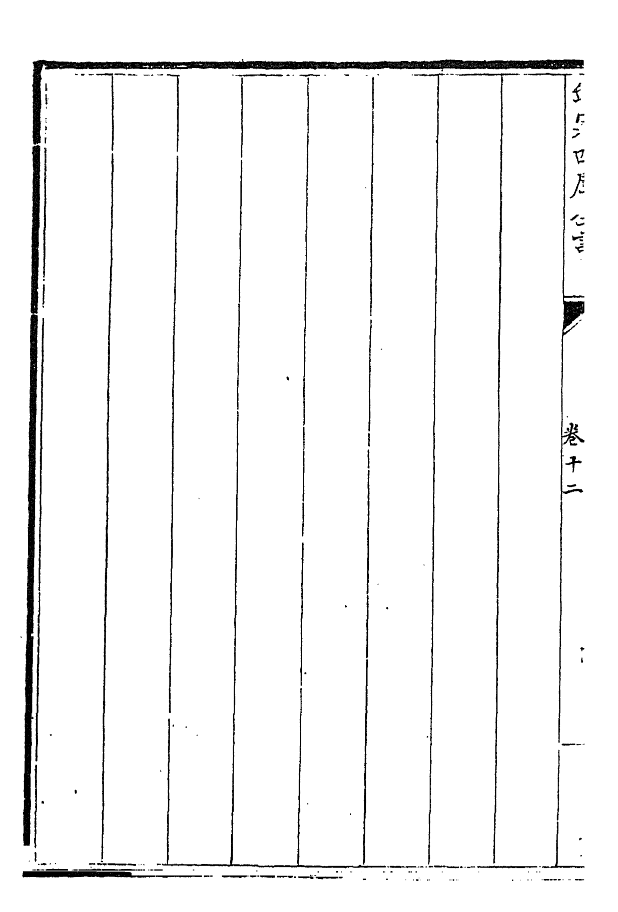
棜　陳饌棜

禁　覆饌巾

篚有蓋　筥

大筐　小筐

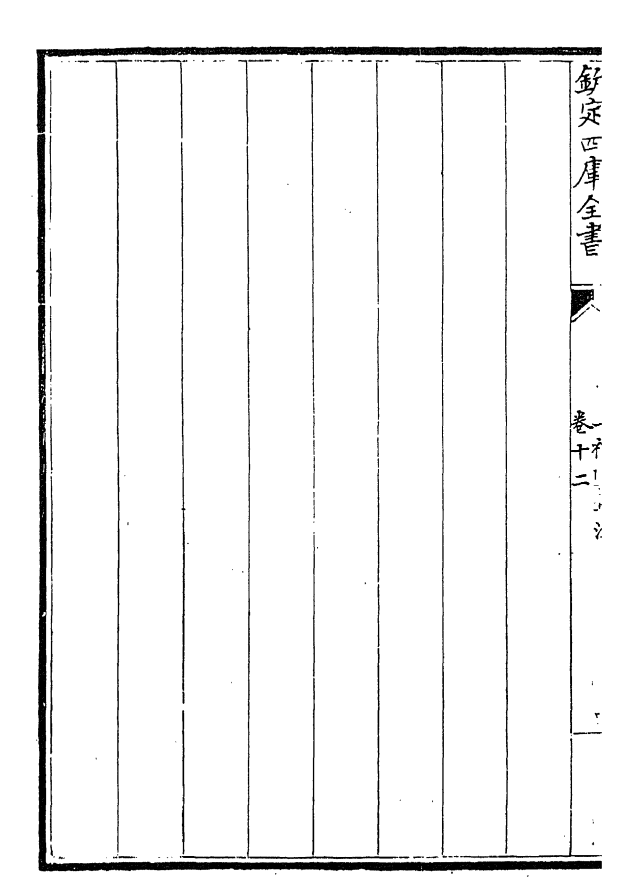
竹簋方有蓋

卷十二

匏爵

匏爵舊圖不載臣崇義案梓人為飲器爵受一升此匏爵既非人功所為臨時取可受一升柄長五六寸者為之祭天地則用匏爵故郊特牲云大報天而主日兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也孔疏引鄭注破之云觀天下之物無可以稱其德故先燔柴於壇後設正祭於地器用陶尊匏爵而已周禮瓬人為簋豆是陶器也士昏禮合巹謂破匏為之即匏爵也又孔疏云祭天無圭瓚酌鬱之禮唯籩薦

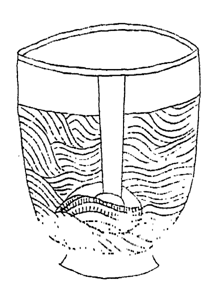
醴蕡膴鮑豆薦血腥醓醢瓦大瓦甒以盛五齊酌用匏爵而已其匏爵徧檢三禮經注孔賈疏義及開元禮崔氏義宗唯言破匏用匏片為爵不見有漆飾之文諸家禮圖又不圖說但陶匏是太古之器歷夏殷周隨所損益禮文不墜以至於今其間先儒不言有飾蓋陶者資火化而就匏乃非人功所為皆貴全素自然以象天地之性也

瓦瓶 有蓋

案郊特牲疏云祭天用瓦大瓦甒盛五齊舊圖云醴甒以瓦為之受五斗口徑一尺脰高二寸大中身鋭下平底今依此以桼尺計之脰中横徑冝八寸腹横徑一尺二寸底徑六寸自脰下至腹横徑四寸自腹徑至底徑深八寸乃容五斗之數與瓦大並有蓋

蜃尊

甒尊概尊散尊阮氏並不圖載此三尊名飾雖殊以義例皆容五斗漆赤中者臣崇義案周禮鬯人云廟用脩音卣凡山川四方用甒凡埋事用概凡疈孚逼反事用散後鄭云卣甒概散皆漆尊畫為甒形蚌曰含漿尊之象也卣中尊也謂獻音素何反象之屬然概中尊皆容五斗其甒概散等又列於中尊之下與卣同曰漆尊故知皆受五斗今以黍寸之尺計之口徑一尺二寸底徑八寸足高一寸下徑九寸底至口上下中徑一尺五分乃容五斗

之數

此扆尊既舊無圖載未詳扆狀有監丞李佐堯家在湖湘學亦該覽以職分諮訪果得形制

概尊

形制容受如蜃尊臣崇義案鬯人職云凡祼埋音事用概後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊朱帶玄纁相對既是黑漆為尊以朱絡腹故名概尊取對概之義也大宗伯云貍埋音沈祭山林川澤後鄭又云祭山林曰貍川澤曰沈然則貍沈之類皆用概尊

散尊

形制容受如概尊臣崇義案鬯人職云凡疈事用散尊後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概蜃獻象等四尊各有異物為飾言此散尊唯漆而已别無物飾故曰散大宗伯云疈辜祭四方百物後鄭又云疈疈牲胷也賈疏云此無正文蓋見當時疈磔牲體者皆從胷臆疈析之言此疈辜謂披析牲體磔禳及蜡祭也蜡祭百神與四方百物是其一事如此之類乃用散尊

大罍 有蓋

大罍有蓋祭社尊也卷人云凡祭祀社壝用大罍注大罍瓦罍也賈疏云壝謂委土為墠墠内作壇而祭也若三壇同墠之類此經與封人及大司徒皆云社壝者但直見外壝而言也知大罍是瓦罍者旊人為瓦簋據外神明此罍亦用瓦取質畧之意

大璋瓚

玉人云大璋九寸射四寸厚寸黄金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅注云射剡出者也鬝上謂之出謂剡四寸半以上其半以下加文飾焉勺謂酒樽中勺也鼻者勺流也凡流皆為龍口衡古文横謂勺口徑也周天子十二年一廵守所過大山川禮敬其神用黄駒以祈九委反沈則宗祝先用大璋之勺酌鬱鬯以禮神臣崇義案此經及疏并阮氏圖並不言三璋各有文飾惟後鄭云大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但解三璋得名大

中邊之義都不言文飾之物又案易文言曰雲從龍風從虎又聘義説玉之十德其一曰氣如白虹天也言玉之白氣明天之白氣也然則璋瓚既以勺鼻為龍頭其二璋爵已下皆宜瑑雲氣以為飾其祼圭勺已下亦宜瑑鏤雲氣以飾之若祭宗廟王后亞獻即執此璋瓚以祼尸后有故則大宗伯執以亞祼

中璋瓚

中璋九寸其勺口徑亦四寸鼻射寸數外內金飾皆如大璋其文飾則殺焉天子廵守所過中山川殺牲以祈沈宗祝亦先用此中璋之勺酌酒以禮其神今案九委反阮氏梁正圖內三璋之勺及裸圭所說節略多不依經故後人圖畫皆失形制其圭勺之狀有如書篇者有如羹魁兩邊有柄者其三璋之勺則並無形狀惟畫勺鼻為獐犬之首其柄則畫為雛尾皆不盈寸二三紛繆難以盡言

邊璋瓚

邊璋七寸其勺口徑亦四寸薄鼻射寸數內外金飾朱中並同於大璋中璋唯文飾半於大璋之飾爲别天子巡守所過小山川殺牲以祈沈九委反則宗祝先以邊璋之勺酌灌其神三璋之勺形制並同圭瓚但璋勺各短小耳又舊圖三璋之下雖不言槃有可知矣其制亦同瓚槃口徑皆可六寸

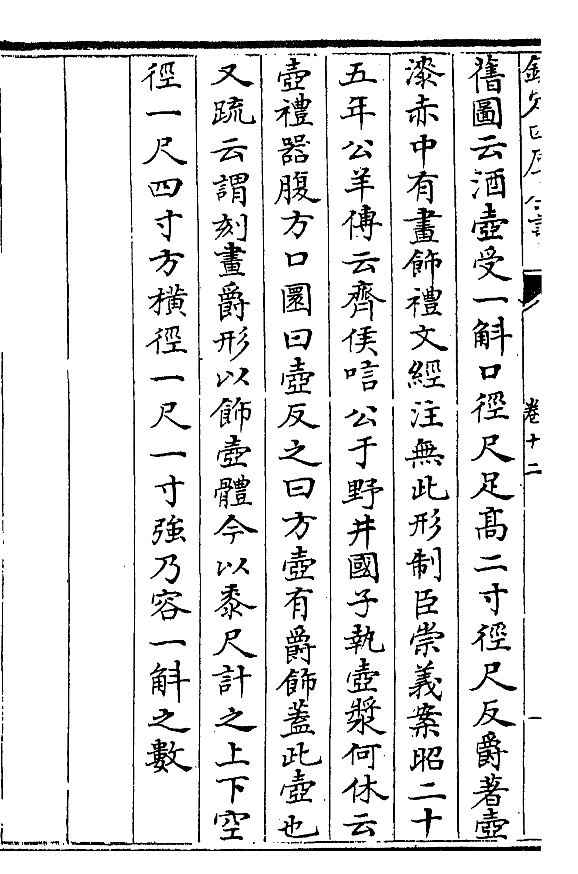
方壺

舊圖云方壺受一斛腹圓足口皆方案燕禮云司宫尊于東楹之西兩方壺左玄酒東上注云尊方壺為卿大夫士也臣道直方故設此尊舊圖與下圓壺皆畫雲氣

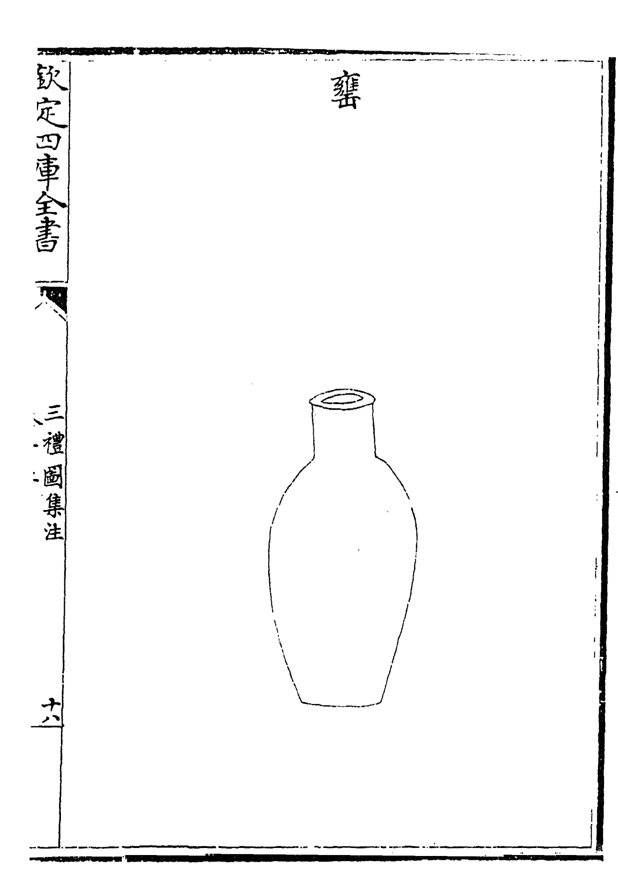
圓壺

舊圖云圓壺受一斛腹方口足皆圓畫雲氣又燕禮云司宫尊士旅食于門西兩圓壺鄭意以士旅食者用圓壺變於卿大夫用方壺也旅衆也士衆食者未得正禄所謂庶人在官者謂府史胥徒也士大夫以上皆得正禄則王制云下士九人禄中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士之等皆是正禄此云未得正禄所謂王制文云庶人在官者其禄以是為差謂府八人禄史七人禄胥六人禄徒五人禄皆非正禄號為士旅食者也

酒壺

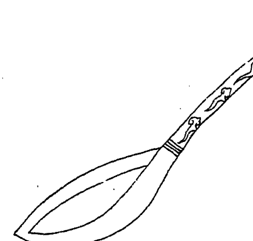

舊圖云酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵著壺漆赤中有畫飾禮文經注無此形制臣崇義案昭二十五年公羊傳云齊侯唁公于野井國子執壺漿何休云壺禮器腹方口圜曰壺反之曰方壺有爵飾蓋此壺也又疏云謂刻畫爵形以飾壺體今以黍尺計之上下空徑一尺四寸方橫徑一尺一寸強乃容一斛之數

罋

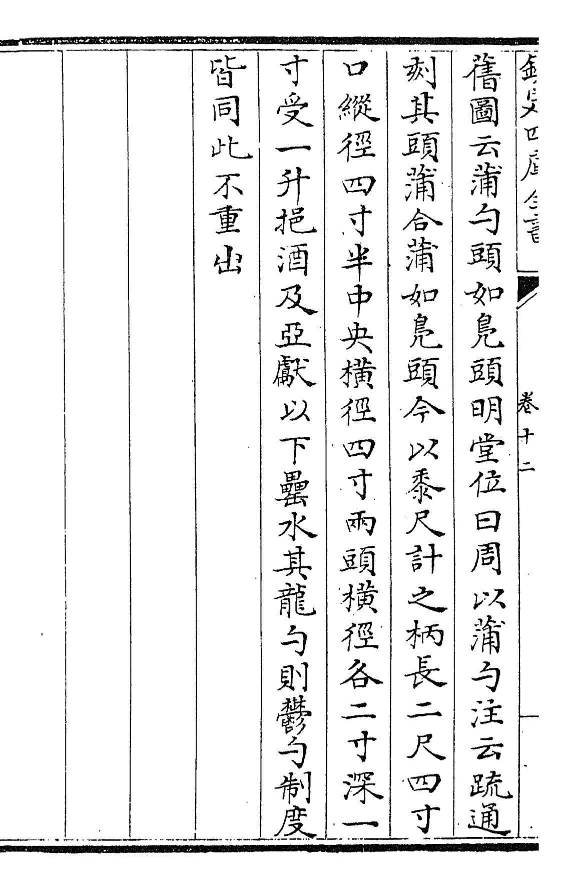
舊圖云甕以盛醯醢高一尺受二斗案醢人醯人云王舉則供醢六十罋供醯六十罋致饔餼於賔客之禮供醢五十罋供醯五十罋是盛醯醢也今以黍寸之尺計之口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五分髙一尺腹下漸殺六寸

疏勺

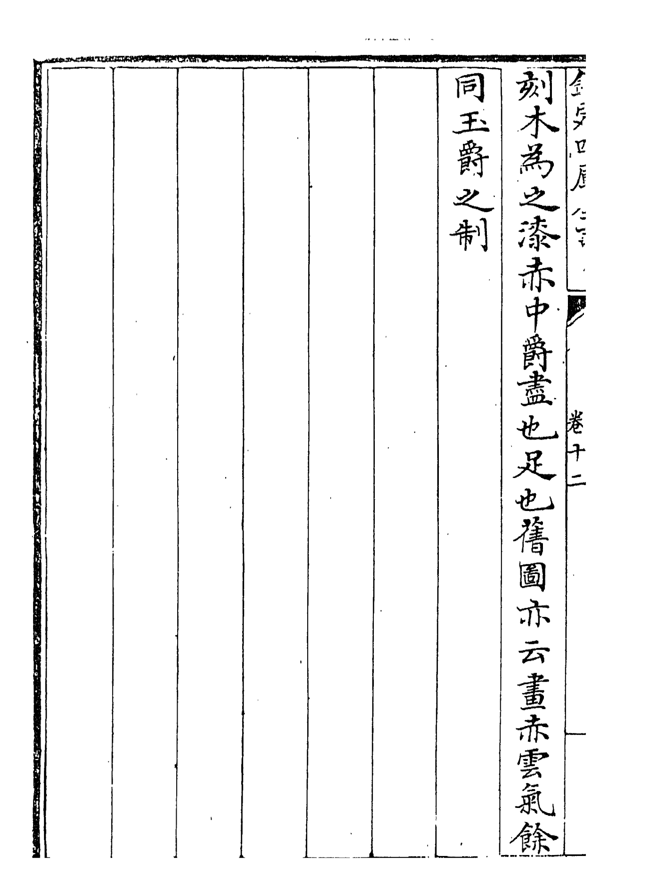
舊圖云疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端臣崇
義詳此疏勺亦宜如疏枇通疏刻畫雲氣飾其柄

蒲勺

舊圖云蒲勺頭如鳧頭明堂位曰周以蒲勺注云蔬通刻其頭蒲合蒲如鳧頭今以黍尺計之柄長二尺四寸口縱徑四寸半中央横徑四寸兩頭横徑各二寸深一寸受一升挹酒及亞獻以下罍水其龍勺則鬱勺制度皆同此不重出

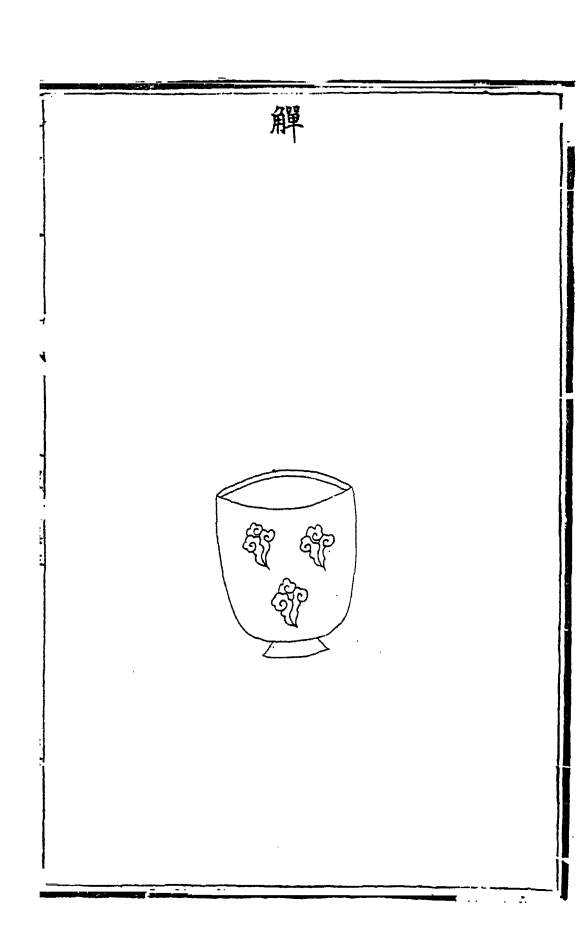
爵

刻木為之漆赤中爵盡也足也舊圖亦云畫赤雲氣餘同玉爵之制

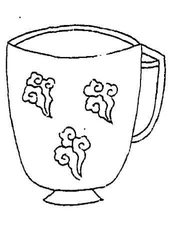
觚

舊圖云觚銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其卮又觚者寡也飲當寡少也二升曰觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分今圓足下至散皆依黍尺計之

觶

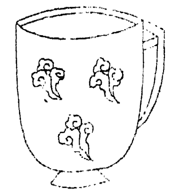
禮器曰尊者舉觶注云三升曰觶口徑五寸中深四寸強底徑三寸舊圖云凡諸觴皆形同升數則異孔疏云觶者適也飲當自適

角

舊圖云其制如散孔疏云角觸也不能自適觸罪過也
禮器云卑者舉角注云四升曰角口徑五寸中深五寸
四分底徑三寸又特牲饋食禮曰主人洗角升酌酳尸
注云不用爵者下大夫也

散

舊圖云散似觚孔疏云散者訕也飲不自節為人謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也饋餉人也然唯觥不可言觴何者觥罰不敬觥廓也君子有過廓然明著非所以餉也禮器注云五升曰散口徑六寸中深五寸一分強底徑四寸

觥

案詩周南風云我姑酌彼兕觥傳云兕觥角爵也箋云觥罰爵也孔疏云兕似牛一角青色重千斤以其言兕必用兕角為之觥者爵名故云角爵毛云兕觥角爵言其體也鄭言觥罰爵解其用也言兕表用其角言觥以顯其罰二者相挾為義焉舊圖云觥大七升以兕角為之先師說云刻木為之形似兕角蓋無兕者用木也疏云觥亦五升所以罰不敬又許慎謹案觥罰有過一飲而盡七升為過多也由此言之則觥是爵觚觶角散之

外別有此器故禮器曰宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角特牲二觚二爵四觶一角一散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例

豐

舊圖引制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡國載杅以為戒張鎰引鄉射記云司射適堂西命弟子升設豐注云設以承其爵豐制蓋象豆而卑鄭注鄉射與燕禮義同以明其不異也制度之說何所據乎且聖人一獻之禮賔主百拜此其所以備酒禍也豈獨於射事而以亡國之豐為戒哉恐非也其豐制度一同爵坫更不别出

棜

案特牲饋食禮云棜在其南實獸于其上東首注云棜之制如今木轝上有四周下無足獸腊也玉藻云大夫側尊用棜則特牲又用承獸矣舊圖云棜長四尺廣二尺四寸深五寸畫青雲氣菱苕華為飾

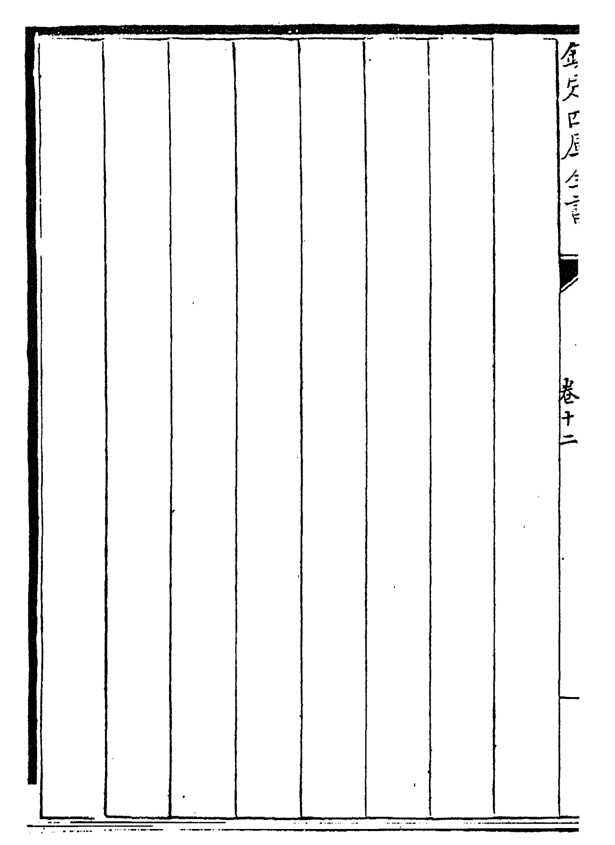
陳饌椸

舊圖云陳饌桥長七尺廣二尺四寸深尺五寸有闌苓畫青雲氣蔆苕華為飾

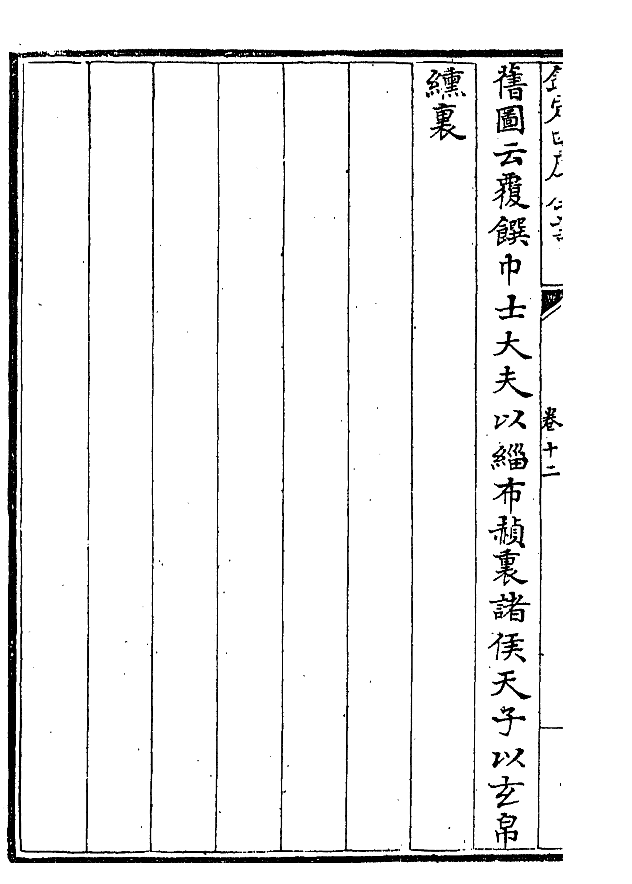
禁

舊圖云禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲氣畫蔆苕華飾刻其足為褰帷之形禮器云大夫士棜禁孔疏云大夫用棜士用禁故玉藻云大夫側尊用棜士側尊用禁是也又鄭注禮器云棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜或因名耳大夫用斯禁士用棜禁或時得與大夫通言棜者以其祭神尚猒飫而已又鄉飲酒云房户間斯禁注云斯禁禁切地無足者此士大夫禮謂之斯禁也棜是轝名故士喪禮云設棜于東堂

下特牲注云棜之制如今木轝上有四周無足今大夫斯禁亦無足似此木轝之棜故周公制禮或因名此斯禁為棜耳故少牢禮云司宫尊兩甒于房户閒共棜是周公之時已名斯禁為棜也又注云棜無足禁者酒戒也大夫去足攺名優尊者也若不為之戒然今士禁有局足髙三寸但禮文棜禁相祭而有足無足為異

覆饌巾

舊圖云覆饌巾士大夫以緇布赬裏諸侯天子以玄帛纁裏

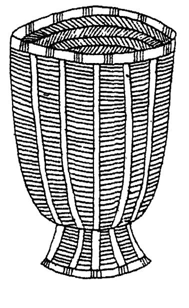
篚

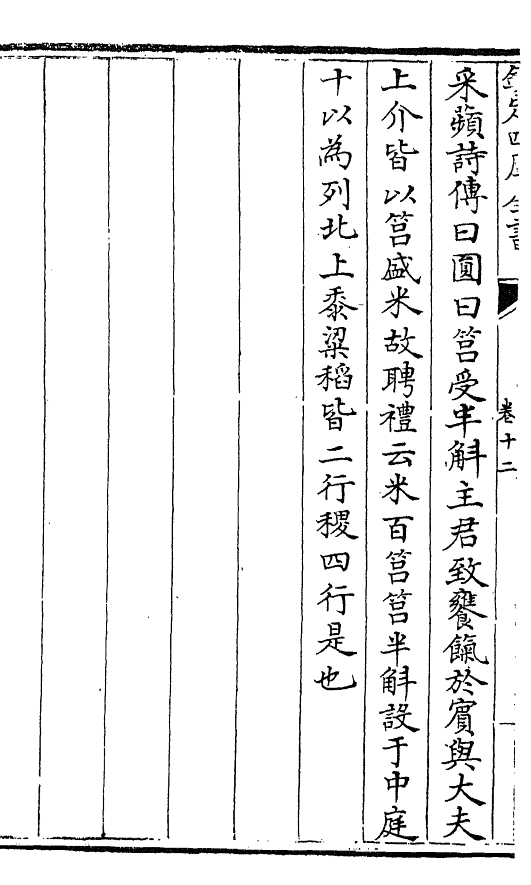
有蓋

舊圖云篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車答臣崇義又案士冠禮云篚實勺觶角柶注云篚竹器如答者少牢禮亦云勺爵觚觶實于篚又鄉飲酒記云上篚有三爵初主人獻賔及介又獻衆賔獻酬訖乃以爵奠于上篚又于上篚取他爵獻工與笙訖乃奠爵于下篚或有大夫來乃于上篚取大夫爵而獻大夫訖亦奠于上篚又燕禮及大射説君臣異篚其單言篚者臣篚也言膳篚者君篚也注云膳篚者君象觚

所饌也此明非獨君篚名膳其觚亦用象飾也又有玉幣之篚又士虞禮有盛食之篚錯於尸左尸飯播餘於篚古者飯用手若吉時食則播餘於蓋又佐食以魚猪肺脊皆實於篚以此言之篚又有蓋也

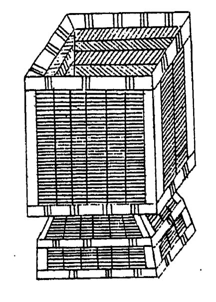
筥

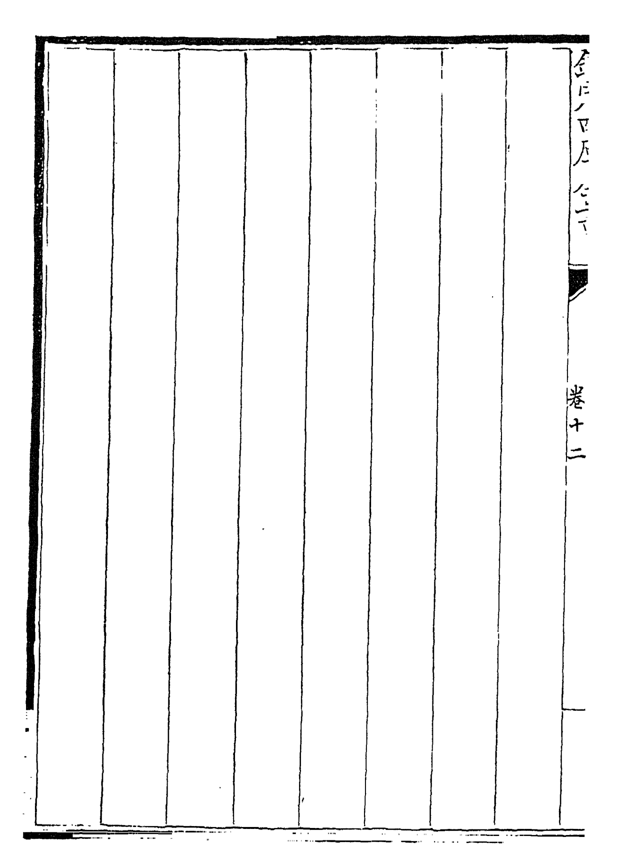
采蘋詩傳曰圓曰筥受半斛主君致饔餼於賓與大夫上介皆以筥盛米故聘禮云米百筥筥半斛設于中庭十以為列北上黍粱稻皆二行稷四行是也

大筐

詩采蘋傳曰方曰筐舊圖說筐受五斛案聘禮云大夫餼賓大牢米八筐注云陳於門外黍粱各二筐稷四筐上介亦如之衆介皆少牢米六筐注云又無粱也下記云凡餼大夫黍粱稷筐五斛注云謂大夫餼賓上介也器寡而大畧也賈疏云上經米八筐米六筐不辨大小故此記辨之云筐五斛也鄭云器寡而大畧也者以其君歸饔餼於賓與大夫介米百筥而筥盛半斛是器小而多也以尊者所致以多器為榮今大夫致禮於賓

介惟八筐六筐而筐𦈢五斛是器寡而大畧之於畢者也

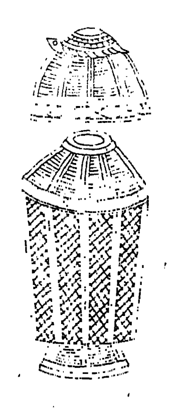

小筐

舊圖云以竹爲之受五斗以盛米或君致饔餼於聘賔

雜筥以用之

竹簋方有蓋

竹簋方以盛棗栗案聘禮云夫人使下大夫以二竹簋方玄被纁裏有蓋注云竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筥賈疏云凡簋皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如簋而方受亦斗二升如今寒具筥者謂實以冬食故云寒具筥但筥圓而此方以是爲異案玉人云案十有二寸棗栗十有二列注云王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也后勞法有玉案并有竹簋方以盛棗栗加於

案上故彼引此為證此謂諸侯夫人勞聘卿大夫故無

案但有竹簋以盛棗栗執之以進

三禮圖集注卷十二

欽定四庫全書

經部

三禮圖集注卷十三至十五

詳校官侍郎臣謝墉

給事中臣溫常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣宋枋遠

謄録監生臣李春和

繪圖監生臣孫大儒

欽定四庫全書

三禮圖集注卷十三

宋 聶崇義 撰

斛_{量名} 釜

牛鼎 羊鼎

豕鼎 鼎冪

牛鼎扃 羊鼎扃

豕鼎扃 朼

疏匕　挑匕上吐彫反又音由

畢　鉶鼎有蓋

鉶柶　洗

洗罍　洗勺

盥盤上音管　匜

簠有蓋　簋有蓋

敦音對有蓋　豆有蓋

籩　登有蓋

篾巾

梡俎

嶡俎

椇俎

房俎

斛

斛者量名也依法制曰嘉量案漢書律歷志云本起於黄鍾之龠音籥以秬黍中者千有二百實其龠十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛五量嘉矣其法用銅欲取同名所以同天下齊風俗也深尺六寸二分内方尺而圜其外旁有庣時彫反量耳其上為斛其下為斗其上謂仰斛也其下謂覆斛謂斛底受一斗左耳為升右耳為合其狀似爵以縻爵禄也縻散圜而函方左一右二陰陽之象也函音含其圜象規其重二鈞三十斤為鈞聲中黄鍾始於黄鍾而反覆焉君

制器之象也此與周禮㮚氏爲鬴法制頗同而容受各別

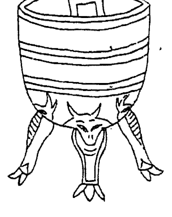
釜

釜量名容六斗四升曰釜故以所容為名案周禮㮚氏為鬴賈疏云謂量金汁入模以為六斗四升之鬴又晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升為豆而四豆為區四區為釜釜十則鍾然則鬴即釜也以金錫為之與鍾鼎同齊謂四分其金而錫居其一深尺内方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二圜其外謂逺其口而圜之又厚之以為脣耳在旁者而可舉也舊圖釜在畢洗之間都不言所設之由又無尺寸之法但云釜

制度受三斛或云五斛既圖之失處而容受不定未詳據何制度有三五或說今據經傳明文賈鄭義注庶遵往式有補將來又案舊圖有釜而無斛但以二量之法互有異同原始要終相兼乃備故並圖之於前以為諸器之準案聘禮云飪一牢鼎九設于西階前九鼎者牛一羊二豕三魚四腊五腸胃同鼎六膚七鮮魚八鮮腊九設扃鼏今謂牛羊豕三鼎有圖各自象其形自魚腊已下並無其制以其物之細雜無所象故也蓋所用者

常鼎而已又舊圖瑚璉及牟形制容受與簠簋相同且瑚璉夏殷之禮器其牟在禮記內則是人之用器圖制既同今畧而不出

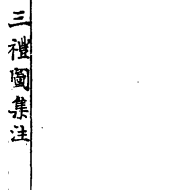
牛鼎

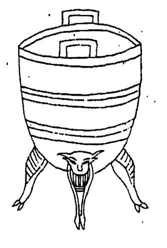

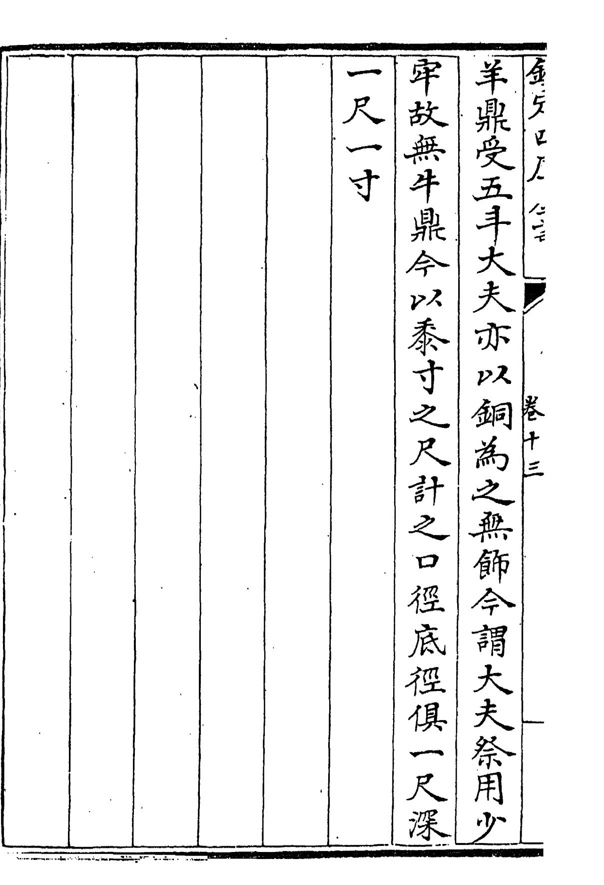
牛鼎受一斛天子飾以黄金諸侯飾以白金今以黍寸之尺計之口徑底徑及深俱一尺三寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也

羊鼎

羊鼎受五斗大夫亦以銅爲之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎今以黍寸之尺計之口徑底徑俱一尺深一尺一寸

豕鼎

豕鼎受三斗口徑底徑皆八寸深九寸彊士以鐵爲之無飾今謂士祭用特牲故無羊鼎或說三牲之鼎俱受一斛案下有牛羊豕鼎扃長短不同鼎宜各異或說非也

鼎　冪

案公食大夫禮云鼏者若束若編注云凡鼎鼏葢以茅為之長則束本短則編其中央此葢令其緻密不洩氣也

牛鼎扃

羊鼎扃

豕鼎扃

扃以舉鼎鄭注匠人云牛鼎之扃長三尺羊鼎之扃長二尺五寸豕鼎之扃長二尺漆丹兩端各三寸天子以玉飾兩端諸侯以黃金飾兩端亦各三寸丹飾

朼

雜記云杝以桑長三尺注云杝所以載牲體者也喪祭用桑吉則用棘孔疏引特牲記曰朼也舊圖下别有刻朼是其重也旣非法制今亦略而不圖

疏匕

有司云雍人合執貳俎陳于羊俎西並皆西縮覆貳疏匕于其上皆縮俎西枋柄音注云疏匕匕柄有刻飾貫疏云以其言疏是疏通刻之若疏屏之類鄭注疏屏以爲刻畫雲氣蟲獸此唯刻畫雲氣通飾其柄舊圖疏匕亦形如飯栗音鍫以棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之案挑匕注云此亦淺升爲之通疏其葉似失之矣亦丹淺升并雲氣爲是

挑匕

有司云司馬在羊鼎之東二手執挑匕枋音柄以挹湆注于疏匕注云挑謂之歃讀如或舂或抌之抌音由字或作挑者秦人語也注寫也鄭意以疏匕挑匕皆有淺升狀如飯橾音鍫挑長柄可以抒物於器中者也抒直呂反取也挹也又引詩或舂或抌今詩抌作揄音由箋云舂而抒出之彼箋此注以抒為取挹兩義無差舊圖挑匕漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同

畢

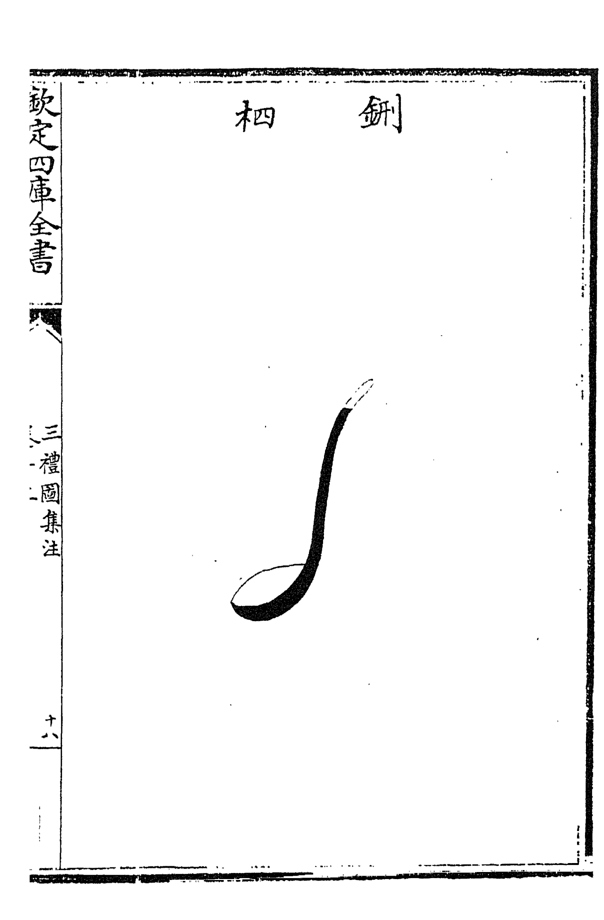
雜記云畢用桑長三尺刊其柄與末孔疏云主人舉肉之時以畢助主人舉肉也用桑者亦謂喪祭也吉時亦用棘末謂畢叉末頭亦刊削之也又特牲禮云宗人執畢先入鄭云畢狀如叉蓋爲形似畢星故名焉舊圖云葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱臣崇義案畢朼二制禮有明文喪祭用桑取其同名表有哀素吉祭用棘取其赤心盡其至敬蓋聖人制禮有以故興物者如此之深也今若以畢朼二物桑

之與棘皆漆而丹之則亡哀素之情遐棄赤心之敬既無所法實謂不經今亦並圖於右𢍰擇而用之

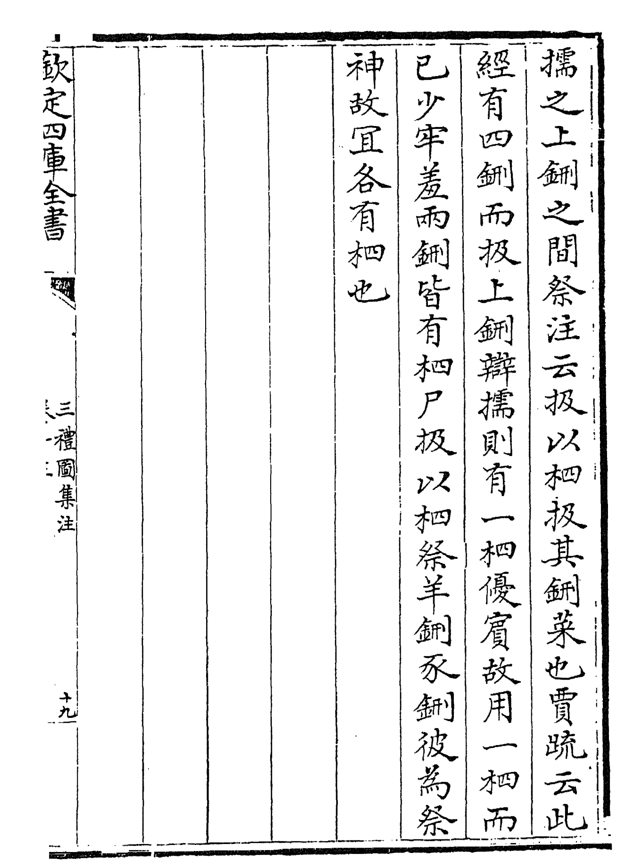
鈃鼎

鉶以盛羮受一升口徑六寸有三足足高一寸有兩耳有蓋士以鐵大夫以銅諸侯以白金飾天子以黄金飾舊本無此已上文舊圖云鉶受一斗兩耳三足高二寸有蓋士以鐵為之大夫已上以銅為之諸侯飾以白金天子飾以黄金臣崇義案鉶是羮器即鉶鼎也故周禮亨人祭祀則供鉶羮而掌客注云不殺則無鉶鼎又公食大夫禮注云鉶者菜羮和之器故疏引下記牛以藿羊以苦豕以薇是菜和羮也以鉶盛此羮故云之器然則據羮

在鉶則曰鉶羮據器言之則曰鉶鼎據在正鼎之後設之則謂之陪鼎據入庶羞言之則謂之羞鼎其實一也今以黍寸之尺計之其口徑底徑并深皆六寸乃受一斗之數今見祭器中有以木為之者平底無足紅油畫之銅字恐相傳為誤故廣引經文注義鉶鼎施用所在圖之於右凡鉶有柶

鉶柶

醴有柶用角為之鉶有柶用木為之舊圖云柶長尺欇博三寸（欇音葉本又作二寸其醴柶宜為二寸）曲柄長六寸漆赤中及柄端臣崇義案聘禮云以柶祭醴尚欇少牢禮云以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶又士冠禮注云柶狀如匕以角為之滑也今祭鉶之柶既用木亦宜如疏匕淺升為之方得挹鉶芼之湆以祭之也（醴柶葉又淺於鉶柶）今案梁阮二氏不辨醴鉶二柶唯云柶圖為勺形無淺深之語恐失之矣又公食大夫禮云設四鉶于豆西又曰扱上鉶以柶辯（音徧）

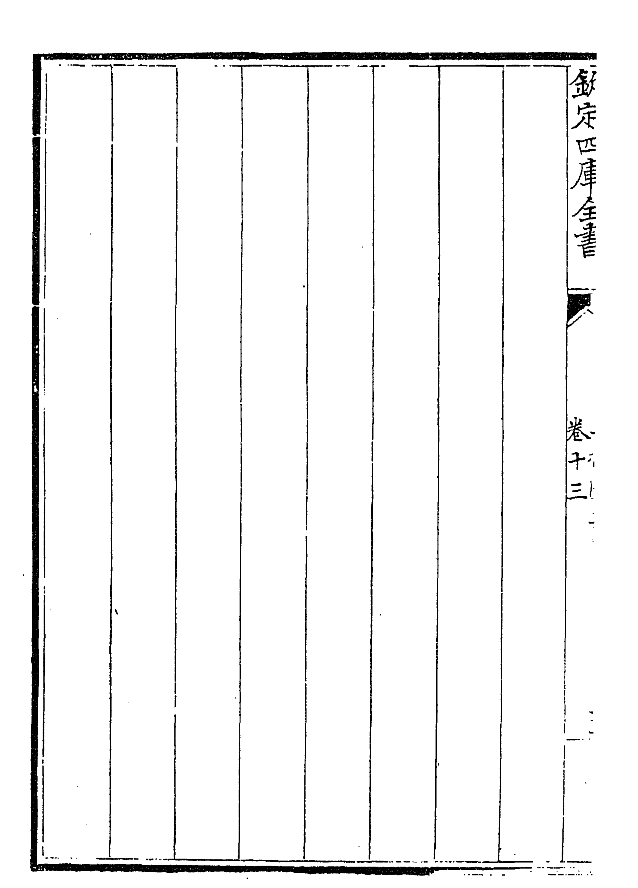

擩之上鉶之間祭注云扱以柶扱其鉶菜也賈疏云此經有四鉶而扱上鉶辯擩則有一柶優賓故用一柶而已少牢羞兩鉶皆有柶尸扱以柶祭羊鉶豕鉶彼為祭神故宜各有柶也

洗

舊圖云洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中士以鐵爲之大夫巳上銅爲之諸侯白金飾天子黄金飾案士冠禮云設洗直于東榮注直當也洗承盥洗者棄水之器也賈疏云謂盥手洗爵之時恐水穢地以洗承盥水而棄之也今俗有言洗鼓者臣崇義案禮文君臣饗燕冠昏喪祭鄉飲鄉射大射賓射之禮臣下設洗而就洗尸與君尊設洗而不就洗特設盤匜皆無洗鼓之文葢見當時之洗有身中甚細者狀如䩞鼓因相

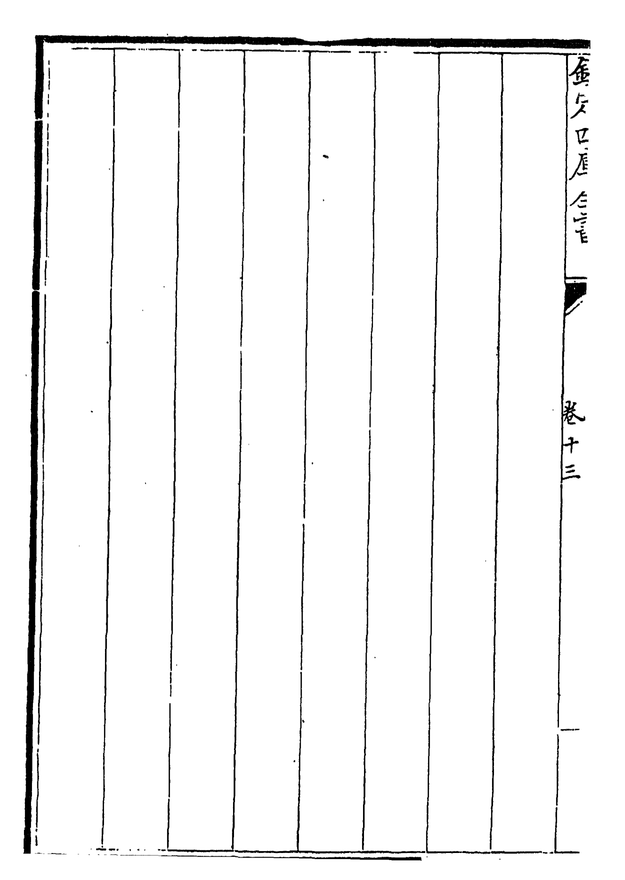
傳爲洗鼓又鄭注少牢禮云周之禮飾器各以其類今既用木爲洗以金飾口緣朱中其外油畫水文菱花及魚以飾之是其類也

洗罍

案舊圖亦謂之洗壺受一斛口徑一尺脰高五寸修旁一寸大中身鋭下漆赤中元士加青雲氣諸說壺與罍形制相似今以壺言之下不可小謹以黍寸之尺計之口空徑一尺一寸脰高五寸脰中横徑一尺脰下横徑一尺腹中横徑一尺四寸底徑一尺足高三寸下横徑一尺二寸自脰下至底中央直徑一尺四寸半乃容一石之數又案鄭注儀禮云水器尊卑皆用金罍及大小異賈疏云此亦據漢禮器制度云尊卑皆用金罍及其

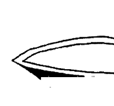
大小皆異凡罍洗及酌水之枓音注同時而設今案儀禮諸篇士冠士昏禮鄉飲酒與鄉射及特牲禮皆直言水不言罍燕禮與大射雖言罍水並不枓少牢司宮設罍水於洗東有枓鄭注云凡設水用罍沃盥用枓禮在此欲見罍洗枓三器唯少牢禮俱有餘文不具之意也

洗勺

案舊圖云勺五升口徑六寸曲中博三寸長三寸柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹臣崇義案鄭注士冠禮云勺尊升所以𣃆酒音俱挹酌也賈疏引少牢禮云罍枓音注彼枓與此勺爲一物但彼枓所以𣃆水此勺所以𣃆酒又案周禮梓人爲勺受一升酌之人情依梓人職受一升爲是亦宜畫勺頭爲龍頭柄依舊圖長二尺四寸自餘制並同鬱勺

盥盤

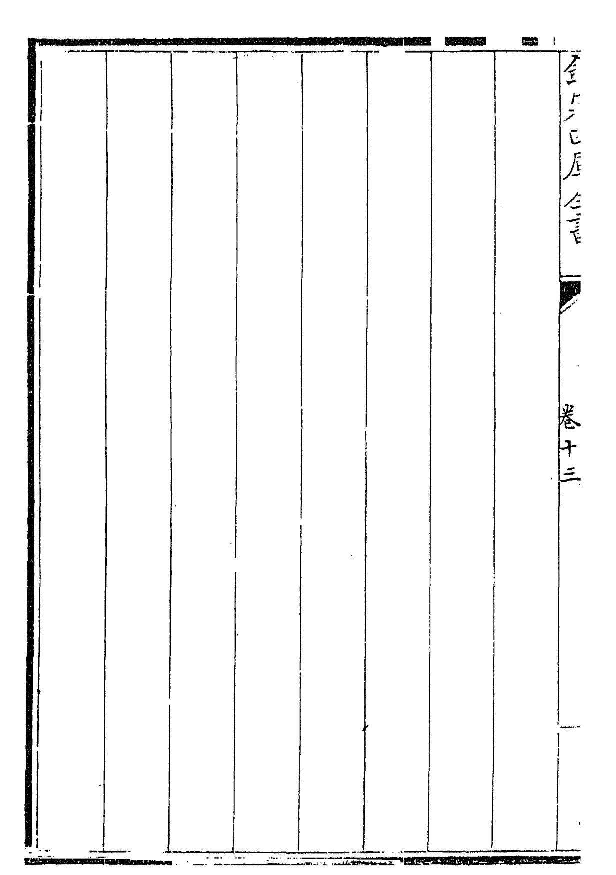
盥謂用匜沃盥洗手也盤謂承盥洗者棄水之器也故謂之盥盤舊圖云口徑二尺一寸受二斗漆赤中並不言深淺之數今以黍寸之尺依此二尺二寸口徑計之其底徑八寸深二寸乃容二斗之數足高二寸下徑一尺

匜

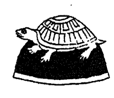

匜者盥手澆水之器故孔義云匜似羮魁柄中有道可以沃盥洗手也又公食大夫禮云小臣具盤匜注云君尊不就洗故設盤匜賈疏云知此盤匜爲君設者案特牲禮云尸尊不就洗而盥用匜故知此設盤匜亦爲君也今開元禮皇帝皇后太子行事皆有盤匜亞獻巳下及攝事者皆無盤匜亦君尊設洗而不就洗之義也案梁正張鎰修阮氏等圖云匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黄金飾皆畫赤雲氣今以黍寸之

尺計之口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺乃容一斗之數流口徑可一寸然圖本又有作流長三寸者案鄭注既夕禮云流匜口也又士虞禮注云流匜吐水口也並不言流口寸數揆之人情流長三寸於義為近但周監二代損益可知當國家沿革之初庶為永式

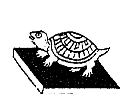

簠

舊圖云内方外圓曰簋足高二寸漆赤中臣崇義案鄭注地官舍人秋官掌客及禮器云圓曰簋盛黍稷之器有蓋象龜形外圓函方以中規矩天子飾以玉諸侯飾以象又案考工記旊人為簋受一斗二升高一尺厚半寸脣寸又以黍寸之尺較之口徑五寸二分深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸又案賈疏解舍人注云方曰簠圓曰簋皆據外而言也

簠

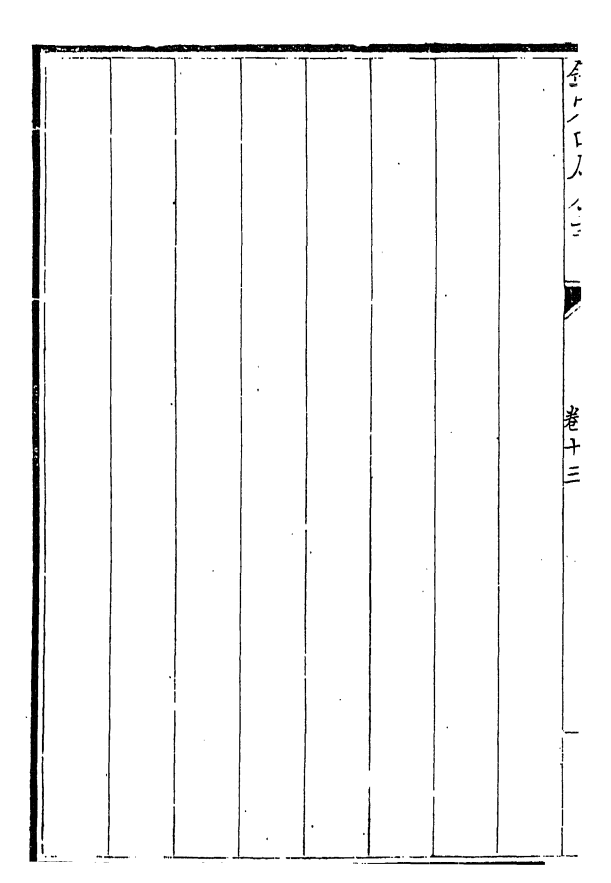

舊圖云外方内圓曰簠足高二寸挫其四角漆赤中臣崇義案掌客注云簠盛稻粱器又考工記旊人為簋及豆皆以瓦為之雖不言簠以簋是相將之器亦應制在旊人亦有蓋䟽云據祭天地之神尚質器用陶匏而已故郊特牲云器用陶匏以象天地之性也若祭宗廟則皆用木為之今以黍寸之尺計之口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制並與簋同

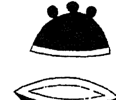
敦

舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金臣崇義案九嬪職云凡祭祀贊玉齍音咨注云玉齍玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也又少牢禮曰主婦執一金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊器飾也飾象龜形周之禮飾器各以其類賈疏云鄭必知飾象龜形者以其經云敦皆南首明象蟲獸之形以龜有上下甲故知敦蓋象之亦取其類也又司尊彝敘雞鳥虎蜼之等梓人職說外骨内骨注鳴旁鳴之類

謂之小蟲之屬以為雕琢刻畫祭器以博庶物是周之禮飾器各以其類者也又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚哀十一年傳杜預以瑚為夏之禮器杜既不信禮記未知別有何據周之八簋鄭注云皆黍稷器制之異同未聞其瑚璉與年案諸圖形制既同於簠簋故略而不取其敦今依孝經緯說與簠簋容受並同上下內外皆圓為異九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簠簋

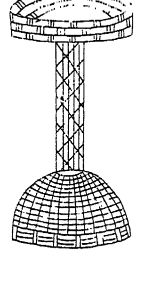

豆

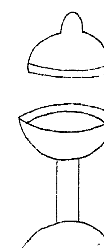
舊圖云豆高尺二寸漆赤中大夫巳上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也臣崇義案考工記旊人為豆高一尺又鄭注周禮及禮記云豆以木為之受四升口圓徑尺二寸有蓋盛昌本脾析豚拍之韲醢𧖴兎鴈之醢韭菁芹筍之菹麋麕之屬鄭注鄉射記云豆宜濡物籩宜乾物故也

籩

臣崇義案鄭注籩人及士虞禮云籩以竹為之口有縢緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膴鮑糗餌之屬有巾案儀禮鄉射脯長尺二寸橫於籩上

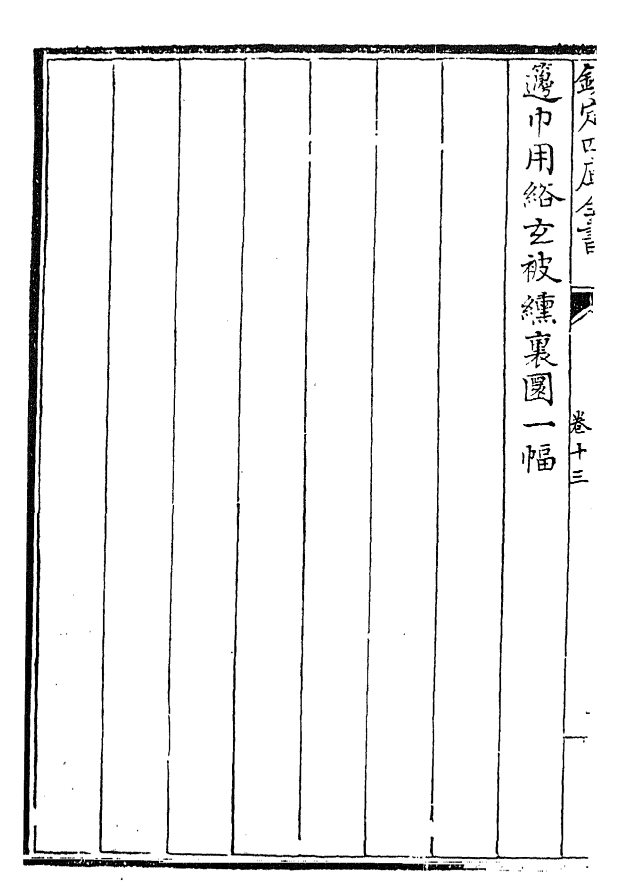
登

梁正阮氏圖云登盛湆以瓦為之受斗二升口徑尺二寸足徑尺八寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀所記制度並非禮文類之於豆則形制全大比之豐坫又高下相殊既非正經不可依據臣崇義案爾雅云木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登大雅生民篇曰于豆于登毛傳云木曰豆瓦曰登其在周禮旊人為瓦豆而實四升高一尺空徑二寸厚半寸又生民傳云豆薦葅醢登盛大羹以其盛湆故有蓋也然則瓦木竹之三豆隨材

造作殊名其制大小無異況此圖以三禮為目梁阮二氏自題又何捨此正經別資他說貴從典故豈好是非今依周禮旒人制度為定

籩巾

籩巾用綌玄被纁裏圓一幅

梡俎

禮記明堂位曰俎有虞氏以梡鄭注云梡斷木為四足而已孔疏云虞俎名梡梡形足四如案以有虞氏尚質未有餘飾故知但四足如案耳巨崇義又案舊圖云俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑然則四代之俎其間雖有小異高下長短尺寸漆飾並同

嶡俎

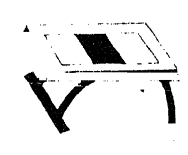
案明堂位曰俎夏后氏以嶡鄭上注云梡始有四足嶡為之距疏云以有虞氏尚質但始有四足以夏時漸文嶡雖似梡而增以橫木為距於足中也故鄭又讀嶡為蹷以俎足不正更於足中央以橫木相距象雞有距以距外物也故少牢禮曰腸三胃三皆及俎距是也臣崇義案有虞氏梡俎四足如案自嶡俎已下皆宜有舟今宗廟之俎皆有舟兩端皆圜足為一法

椇俎

案舊圖云椇殷俎也椇讀曰矩曲橈其足臣崇義案明堂位曰殷以椇鄭注云椇之言枳椇也謂曲橈之也孔疏云枳椇之樹其枝多曲橈殷俎足曲橈似之又陸璣草木疏云椇曲來巢殷俎足似之

房俎

房俎周俎也明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下跗上下兩間有似於房孔疏云如鄭此言則俎頭各有兩足足下各别為跗足間横者似堂之壁横下二跗似堂之東西兩頭各有房也臣崇義又案詩魯頌曰籩豆大房箋云大房玉飾俎也其制足間有横下有跗似乎堂後有房然詩䟽云俎大房者以其用玉飾之美大其器故稱大也知用玉飾者以俎豆相類之物明堂位說周公之禮云薦用玉豆豆以玉飾明俎亦用玉飾也云其

制足間横其下有跗以明堂位文差次為然跗上有横似於堂上有房故謂之房此說稍長竊見祭器内俎兩端皆圜其飾亦異唯跗足與距則似此房俎今雖具四代之俎請擇而用之

三禮圖集注卷十三

三禮圖集注卷十四

宋　聶崇義　撰

瓚槃　璋瓚

獻尊 阮氏義　獻尊 鄭氏義

象尊 阮氏義　象尊 鄭氏義

著尊　壺尊

太尊　山尊

疏布巾　玉爵

爵坫　罍 有蓋

雞彝

雞彝受三斗宗廟器盛明水彝者法也言與諸尊爲法也臣崇義先覽鄭圖形制如此案舊圖云於六彝之閒唯雞鳥虎蜼四彝皆云刻木爲之其圖乃畫雞鳳虎蜼四物之形各於背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀雖言容受之數並不說所盛之物今見祭器中有如圖內形狀仍於雞鳳腹下别作鐵脚距立在方板爲别如其然則斝彝黄彝二器之上又何特畫禾稼眼目以飾尊乎形制二三皆非典實又案周禮

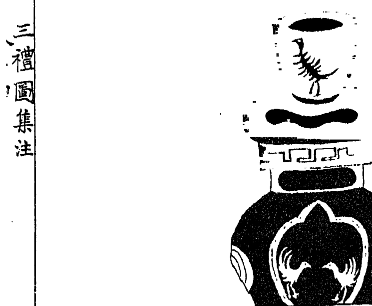
司尊彝云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫之為雞鳳皇之形著於尊上考文審象法制甚明今以黍寸之尺依而計之口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸其六彝所飾各畫本象雖别其形制容受皆同

雞彝舟

周禮司尊彝云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟先鄭云尊下臺若今承槃臣崇義先覽鄭圖頗詳制度其舟外漆朱中今以黍寸之尺審而計之槃口圓徑尺四寸其周高厚各半寸槃下刻殺二等而漸大圓局足與槃通高一尺足下空徑橫尺二寸六彝下舟形制皆同其舟足則各隨尊刻畫其類以飾之此舟漆赤中唯局足內青油畫雞為飾制度容受同雞彝用盛鬱鬯

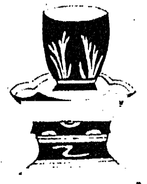
鳥彝

司尊彝云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝謂春夏將祭先於奏樂降神之後王始以圭瓚酌此鳥彝鬱鬯以獻尸祼神后亦以璋瓚酌鬱鬯亞祼令二祼並奠於神座經云鳥彝後鄭以為畫鳳皇形於尊上知鳥是鳳皇者案尚書君奭云我則鳴鳥不聞彼鳴鳥是鳳皇故知此鳥彝亦鳳皇也其與舟俱漆並赤中前雞彝與舟欲見法度故圖之異處自鳥彝已下尊與舟相連圖之貴省略也

斝彝

斝彞盛明水先鄭讀斝為稼謂畫禾稼於尊因為尊名

然則宜畫嘉禾以為飾其彞與舟並漆赤中其局足內

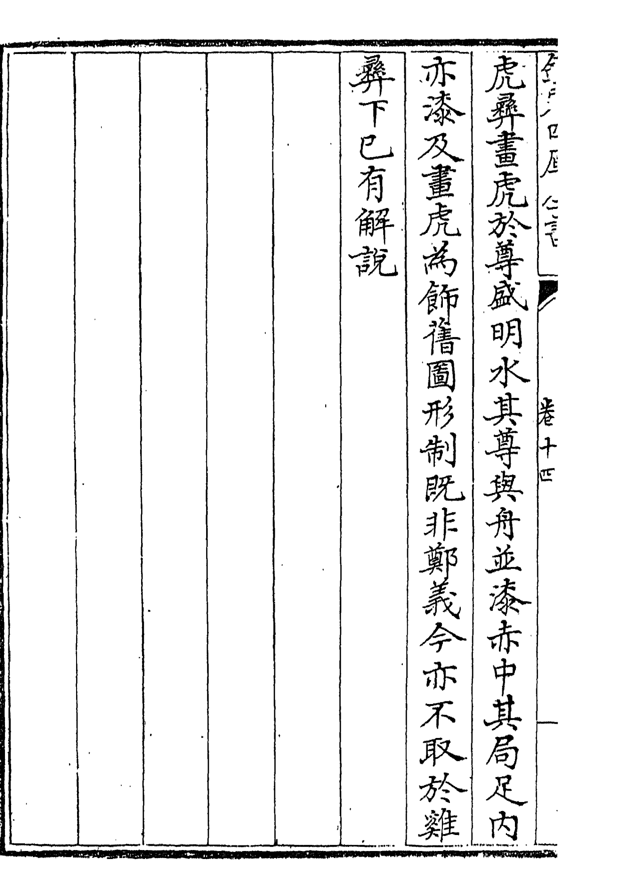
亦漆畫禾稼為飾

黃彝

黄彝盛鬱鬯司尊彝云秋嘗冬烝祼用斝彝黄彝皆有舟王以圭瓚酌獻尸禮神后以璋瓚亞獻後鄭云黄彝謂黄目以黄金為目也郊特牲曰黄目鬱氣之上尊也黄者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也其彝與舟並以金漆通漆

虎彝

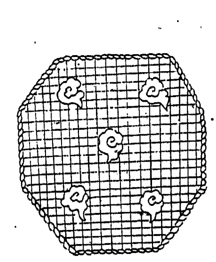
虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟並漆赤中其局足內亦漆及畫虎爲飾舊圖形制既非鄭義今亦不取於雞彝下已有解說

蜼彝

蜼彝盛鬱鬯司尊彝云追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟王亦以圭瓚酌鬱鬯以獻尸禮神后亦以璋瓚亞獻其形制亦與圖不同已在上解其彝與舟皆漆赤中其局足内亦漆畫蜼以爲飾案爾雅云蜼卬鼻而長尾郭云蜼似獮猴而大黄黑色尾長數尺似獺尾末有岐鼻露向上雨即自縣於樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之爲物捷健

畫布巾

案天官冪人云以畫布巾冪六彝後鄭云宗廟尚文故用畫布賈疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彝盛鬱鬯以畫布冪之宗廟亦有八尊亦用畫布冪之案舊圖說籩巾云圓一幅則不言幅之廣狹王制孔疏云布幅廣二尺二寸帛幅廣二尺四寸此畫布當用二尺二寸之幅而亦圓也案少牢禮凡尊皆有蓋冪

龍勺

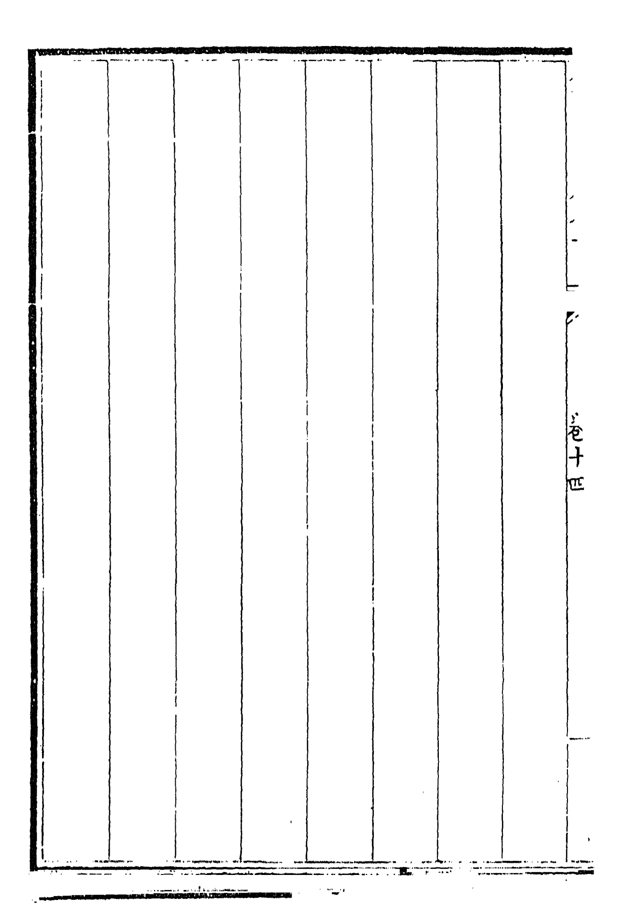

舊圖云柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黄金飾臣崇義謹案周禮梓人云勺一升爵一升注云勺酌尊升也又明堂位曰夏后氏以龍勺注云為龍頭今以黍寸之尺計之柄長尺二寸口縱徑四寸半中央横徑四寸兩頭横徑各二寸又師儒相傳皆以刻勺頭為龍頭狀又案阮氏圖説蒲勺頭如鳧頭即知龍勺頭亦如龍頭明矣但以今圖與祭器内無此勺形故特圖於右用挹六彝之鬱鬯以注圭瓚

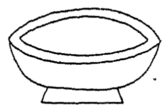
圭瓚

玉人云祼圭尺有二寸有瓉以祀廟後鄭云祼謂以圭
瓉酌鬱鬯以獻尸也瓉如槃大五升口徑八寸深二寸
其柄用圭有流前注流謂鼻也故下注云鼻勺流也凡
流皆為龍口又案大雅旱麓箋云圭瓉之狀以圭為柄
黄金為勺青金為外朱中央凡圭博三寸又肆師職云
大祀用玉帛牲牷次祀用牲幣小祀用牲後鄭云大祀
天地宗廟臣崇義謹詳疏義自蒼璧以禮昊天至此圭
瓉以祀宗廟於禮神玉帛牲牷之外别有燔瘞玉帛牲

體其日月星辰社稷但有禮神之玉無燔瘞之玉也其宗廟雖在大祀惟說祼圭以禮神亦無所燔之玉今案諸家禮圖並無此說故形制差誤然圭柄金勺既異其牝牡相合處長可三寸厚一寸博二寸半流道空徑可五分其下三璋之勺皆類此

瓚槃

典瑞注云漢禮瓚大五升口徑八寸下有槃口徑一尺

臣崇義詳此注雖言槃口徑尺寸遍檢周禮正經及旱

麓之詩箋注並不說槃之材飾今案玉府云若合諸侯

則供朱槃玉敦注云敦槃類珠以為飾疏云此槃敦應以

木為之用珠玉為飾耳然則此瓚下之槃亦宜用黃金

青金為外朱中央圭瓚既深二寸此槃宜深一寸足徑

八寸高二寸

璋瓚

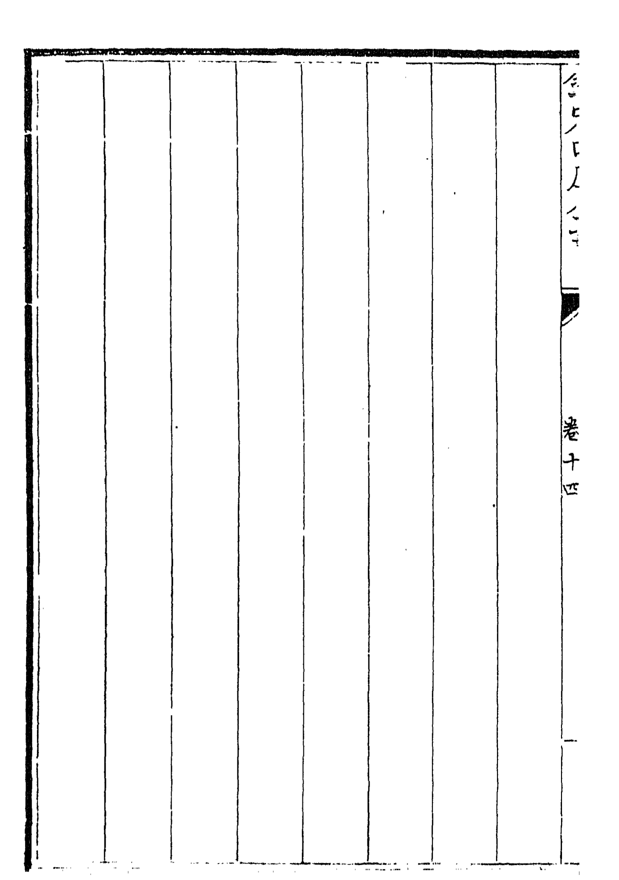
璋瓚者皇后酌鬱鬯獻尸禮神之器也其制一同圭瓚但用璋爲柄器差小耳故司尊彝注云祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞祼是此璋瓚口徑亦四寸深二寸柄長九寸其下亦宜有槃口徑六寸深一寸足高一寸徑四寸一如圭瓚槃形制

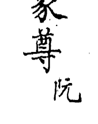
獻尊 阮

獻尊 鄭

案明堂位云獻象周尊也司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸也禮器曰廟堂之上犧尊在西注云犧周禮作獻又詩頌毛傳說用沙羽以飾尊然則毛鄭獻沙二字讀與婆娑之娑義同皆謂刻鳳皇之象於尊其形婆娑然又詩傳疏說王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊今見祭器內有作牛象之形背上各刻蓮華座又與尊不相連比與王義大同而小異案阮氏圖其犧

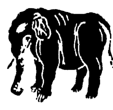
尊飾以牛又云諸侯飾口以象骨天子飾以玉其圖中形制亦於尊上畫牛爲飾則與王肅所說全殊揆之人情可爲一法今與鄭義並圖於右請擇而用之

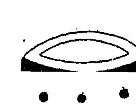

象尊 阮

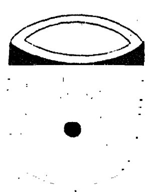

象尊 鄭

周禮司尊彝云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛玄酒
一盛盎齊王以玉爵酌獻尸後鄭云象尊以象骨飾尊
梁正阮氏則以畫象飾尊今並圖於右亦請擇而用之

著尊

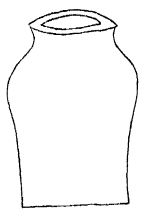
著尊受五斗漆赤中舊圖有朱帶者與概尊相涉恐非其制周禮司尊彝云秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌獻尸明堂位曰著殷尊也注云著著地無足今以黍寸之尺計之口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無足及飾耳

壺尊

壺尊受五斗周禮司尊彝云秋嘗冬烝其饋獻用兩壺尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸注云壺尊以壺為尊也左傳曰尊以魯壺今以黍寸之尺計之口圓徑八寸脰高二寸中徑六寸半脰下横徑八寸腹下横徑一尺一寸底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下横徑九寸漆赤中舊圖文略制度之法無聞六尊用同盛受之數難異

太尊

太尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其朝踐用兩太尊一盛玄酒一盛醴齊王用玉爵酌醴齊獻尸注云太尊太古之瓦尊也明堂位曰泰有虞氏之尊也今以黍寸之尺計之口圓徑一尺脰高三寸中横徑九寸脰下大横徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同

山尊

山尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其再獻用兩山尊一盛玄酒一盛盎齊王用玉爵酌盎齊以獻尸注云山尊山罍也明堂位曰山罍夏后氏之尊亦刻而畫之爲山雲之形今以黍寸之尺計之口圓徑九寸腹高三寸中横徑八寸脰下大横徑尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分足高二寸下徑九寸知受五斗者案郭璞云罍形似壺大者受一斛今山罍既在中尊之列受受五斗可知也

疏布巾

祭天地以疏布巾幂八尊後鄭注幂人云以巾覆物曰幂天地之神尚質故用疏布巾也賈義云天地無祼唯有五齊三酒實於八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加玄酒則十六尊皆以疏布幂之天地雖無鬱鬯之彛亦用疏布幂之其四望山川社稷林澤亦用疏布是尚質也此巾亦用二尺二寸之幅而圓也禮幂巾有用絺綌者至於帨巾亦用布今唐禮亦用布或羅綃而已

玉爵

太宰職云享先王贊玉爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升今以黍寸之尺校之口徑四寸底徑二寸上下徑二寸二分圓足案梁正阮氏圖云爵尾長六寸博二寸傳翼方足漆赤中畫赤雲氣此非宗廟獻尸之爵也今見祭器内有刻木為雀形腹下别以鐵作脚距立在方板一同雞彝鳥彝之狀亦失之矣臣崇義案漢書律歷志說斛之制口足皆圓有兩耳而云其狀似爵又案士虞禮云賓長洗繶爵三獻尸鄭云繶爵口足之間有篆飾

今取律歴志嘉量之說原康成解繶爵之言圖此爵形近得其實而況前代垂範覲象以制器服義非一揆或假名全畫其物或取類半刻其形則雞鳥已下六彝禕褕（上音揮下音揺）青素二質是全畫其物著於服器者也玉爵柄尺之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾於器皿以類取名者也以此而言犧象二尊自然畫飾至於夏之九鼎鑄以象物取其名義亦斯類也

爵坫

坫以致爵亦以承尊若施於燕射之禮則曰豐音豐賈義
云今諸經承尊爵之器不用本字之豐皆用豐年之豐
從豆為形以豐為聲也何者以其時和年豐穀豆多有
粢盛豐備神歆其祀人受其福也故後鄭注云豐似豆
而卑都斷一木為之口圓微侈徑尺二寸其周高厚俱
八分中央直者與周通高八寸橫徑八寸足高二寸下
徑尺四寸漆赤中畫赤雲氣亦隨爵為飾今祭器內無
此豐坫或致爵於俎上故圖之於右請置用之

罍

案司尊彝職云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟六彝皆受三斗朝踐用兩獻尊音素何反六尊皆受五斗諸臣之所酢也張鎰引阮氏圖云瓦爲之受五斗赤雲氣畫山文大中身銳平底有蓋張鎰指此瓦罍爲諸臣所酢之罍誤之甚矣此瓦罍正謂祭社之太罍也又開元禮云宗廟春夏每室雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二山罍二但於罍上加一山字並不言容受之數案周禮六尊之下唯言皆有罍並無山罍瓦罍之名又不知張鎰等各何依據指此山

瓦二罍以為諸臣所酢者也況此六罍則在六尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠案禮記以少為貴則近者小而遠者大則此罍不得容五斗也又爾雅釋器云彝卣罍器也郭璞云皆盛酒尊又曰小罍謂之坎注云罍形似壺大者一斛又曰卣中尊也此欲見彝為上尊罍為下尊也然則六彝為上受三斗六尊為中受五斗六罍為下受一斛是其差也案詩周南風我姑酌彼金罍孔疏毛傳指此諸臣所酢之罍而受一石者也又引

禮圖依制度刻木為之又鄭注司尊彝云罍刻而畫之為山雲之形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾言其木體則士已上同用梓而加飾耳又毛以金罍大一石禮圖亦云大一斛毛說諸臣之所酢與周禮同天子用黄金為飾今據孔賈疏義毛鄭傳注此罍用木不用瓦受一石非五斗明矣謹以黍寸之尺依而計之口徑九寸五分脰高三寸中徑七寸五分脰下横徑九寸底徑九寸腹中横徑一尺四寸上下中徑一尺六

寸足高二寸下徑一尺畫山雲之形

三禮圖集注卷十四